NISBAT DAN IJAZAT

Syaikhul Hadis Hadhrat Maulana Muhammad Zakariya Al-Kandahlawi رحمه الله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم

Kami memuji-Nya dan kami berselawat ke atas Rasul-Nya yang mulia. Amma ba‘du:

Satu perkara yang amat penting, yang sejak sepuluh dua belas tahun ini hamba yang dha‘if ini telah berkali-kali menyebutkannya, dan bukan sahaja di luar Ramadan bahkan secara khusus pada setiap Ramadan kepada para sahabat, ialah masalah niat dan **izin bagi bai‘at**.

Izin bagi bai‘at pada hakikatnya adalah seperti sanad bagi madrasah, iaitu sijil penyempurnaan atau kelayakan. Selepas itu, jika seseorang setelah selesai daripada ilmu tetap berada dalam kesibukan membaca dan mengajar, maka ilmu-ilmu terus bertambah. Dan jika dia meninggalkan rangkaian membaca dan mengajar lalu terlibat dalam urusan lain seperti pertanian, perniagaan dan selainnya, maka hubungan dengan ilmu itu hilang.

Atas sebab itulah Hazrat Aqdas Hakim al-Ummah (نور الله مرقده) dalam wasiat tahunannya kepada rangkaian para khalifah menyatakan bahawa si fulan telah terlibat dalam kesibukan lain dan telah meninggalkan kesibukan ini, maka aku mengeluarkan namanya.

Inilah perkara yang Sayyid al-Ta'ifah telah nyatakan kepada Hazrat Aqdas Ganggohi (قدس سره) selepas satu minggu bai'at:

"Wahai Mian Rashid Ahmad, kami telah memberikan apa yang sepatutnya kami berikan, sekarang memperbanyakkannya adalah tugasmu."

Hazrat berkata bahawa dia terus berfikir apakah perkara itu, akhirnya selepas lima belas tahun diketahui apakah perkara itu.

Dalam *Anfās 'Īsā*, dinukilkan daripada Hakim al-Ummah (نور الله تعالى مرقده):

"Izin syeikh bukan dalil kesempurnaan, bahkan dalil adanya munasabah."

Pada tempat lain dalam *Anfās 'Īsā*, beliau berkata :

Sebagaimana dalam ilmu-ilmu darsiyyah diberikan sanad tamat, maksudnya bukan bahawa pada masa itu dia telah mencapai darjat kesempurnaan dalam ilmu-ilmu tersebut, bahkan semata-mata atas sangkaan kuat diberikan sanad bahawa dia telah memperoleh munasabah dengan ilmu-ilmu itu, bahawa jika dia sentiasa sibuk dengan pelajaran dan penelitian, maka diharapkan secara beransur-ansur dia akan mencapai darjat kesempurnaan.

Jika dia sendiri kerana kelalaian dan tidak menghargai mensia-siakan munasabah dan kesiapsiagaan itu, maka kesalahan itu tidak kembali kepada pemberi sanad, bahkan kepada dirinya sendiri.

Demikian juga, apabila seseorang diberikan izin, bukan bermaksud bahawa pada masa itu dia telah mencapai darjat kesempurnaan dalam khidmat-khidmat ini, bahkan diberikan atas sangkaan bahawa pada masa ini dia telah memperoleh suatu darjat dalam sifat-sifat itu, dan jika dia terus berusaha dalam penyempurnaannya, maka kuat harapan bahawa dia akan mencapai darjat kesempurnaan pada masa hadapan.

Surat-surat Hazrat Haji Imdadullah Sahib (نور الله تعالى مرقده) dicetak dengan nama *Raqūmāt Imdādiyyah*. Pada halaman 442, dalam surat kepada Hakim Ziauddin Sahib Rampuri, beliau menulis bahawa sangkaan ini salah bahawa nama Hafiz Muhammad Yusuf Sahib telah dipadam daripada kalangan para khalifah. Adapun dua nama, Maulawi Karamat ‘Ali (marhum) dan Wali Muhammad Ibrahim Abrarawi, nama mereka dipadamkan.

Atas itu Hakim al-Ummah dalam hasyiahnya menulis bahawa hal ini boleh berlaku kerana dua sebab: sama ada kerana wafatnya orang tersebut supaya dengan kekalnya nama itu para penuntut tidak mengalami kekeliruan, atau

kerana perubahan suatu keadaan. Dalam keadaan ini terbukti bahawa asas izin dibina atas perkara-perkara yang sebahagiannya bersifat zanni yang memungkinkan perubahan, dan pada waktu perubahan itu menzahirkan penarikan khalifah adalah perlu supaya para penuntut terselamat daripada salah faham.

Perkara-perkara yang menjadi asas khalifah ialah kelayakan zahir pada kadar yang diiktiraf, munasabah dengan jalan ini dari sudut ilmu dan amal, dan jangkaan bahawa dia akan memberi perhatian kepada penyempurnaan kelayakan sehingga mantap keadaannya.

Sebahagian manusia merasa musykil terhadap sebahagian khalifah para masyaikh bahawa mengapa orang itu diberikan izin. Tidak sepatutnya membantah khalifah para masyaikh kerana itu sebenarnya bantahan terhadap para masyaikh sendiri. Tidak diketahui bahawa para masyaikh dengan ketelitian dan pandangan jauh telah memberikan izin kepadanya. Yang mampu dilakukan hanyalah jika tidak ada i‘tiqad terhadapnya maka tidak menjadi muridnya.

Perlu difahami bahawa pada sisi para masyaikh terdapat pelbagai cara dalam pemberian izin.

Syeikh al-Ta’ifah, Qutb al-Aqtab, Syeikh al-Masyaikh Hazrat Haji Imdadullah Sahib berkata bahawa khalifahnya ada dua jenis: satu, mereka yang diberikan izin tanpa

permintaan, merekalah khalifah yang sebenar; kedua, mereka yang memohon bahawa jika seseorang bertanya nama Allah Ta‘ala maka dia menyampaikannya, lalu dikatakan supaya menyampaikan, dan ini bukan izin darjat pertama.

Pada sisi Hazrat Maulana al-Hajj Shah Abdul Qadir Sahib juga kedua-dua cara ini berjalan, sebahagian diberi izin bai‘at dan sebahagian diberitahu bahawa jika seseorang bertanya nama Allah Ta‘ala maka beritahulah.

Penulis menyatakan bahawa di hadapannya berlaku satu peristiwa ketika berada dalam khidmat Hazrat. Beberapa orang yang mulia datang. Mengenai seorang lelaki, sahabat-sahabatnya bertanya sama ada dia termasuk dalam kalangan khalifah. Hazrat menyatakan dengan jelas bahawa tidak, dia tidak memberikan izin. Lelaki itu berkata bahawa Hazrat pernah menyatakan bahawa jika seseorang bertanya nama Allah Ta‘ala maka diberitahu. Hazrat menjawab sama ada itu dinamakan khalifah atau izin.

Pada sisi Hazrat Hakim al-Ummah terdapat dua golongan daripada kalangan mujazin: mujazin dengan bai‘at dan mujazin dengan nasihat serta suhbah.

Maksudnya bahawa izin tidak sepatutnya menjadi sebab kebanggaan dan tidak difahami sebagai dalil

kesempurnaan, bahkan selepas izin perlu bertambah kesungguhan dan mujahadah.

Penulis melihat orang-orang besar selepas mendapat izin mereka lebih kuat berusaha.

Dalam *Tazkirah al-Rashid*, Hazrat Ganggohi menyatakan kepada Hazrat Haji Sahib bahawa dirinya tidak dapat melakukan zikir, shughal dan mujahadah. Hazrat tersenyum dan menyatakan apakah mudaratnya. Seorang khadam bertanya apa yang berlaku. Dijawab bahawa jika demikian maka matilah ia, iaitu mati jalan rohani.

Hazrat menyatakan bahawa jawapan itu benar. Setelah menjadi Syeikh al-Masyaikh, hingga akhir hayat hidupnya, didengar bahawa zikir jahr tidak ditinggalkan.

Penulis melihat dalam kalangan para akabirnya bahawa Hazrat Maulana Shah ‘Abd al-Qadir Sahib (نور الله تعالى مرقده) sehingga sedikit sebelum sakit yang berat, dan juga Hazrat Syaikh al-Islam Madani serta bapa saudaranya (نور الله تعالى مرقدهما) sehingga akhir umur mereka, sangat memberi perhatian kepada zikir secara jahr.

Dalam sejarah suluk masyhur kata-kata bahawa sesuatu yang dengan keberkatannya seseorang sampai ke suatu darjat, meninggalkannya itu memalukan.

Kesimpulannya, khilafat dan izin tidak sepatutnya menjadi sebab ujub dan kebesaran, dan tidak sepatutnya selepas

itu berlaku tasahul dan taghaful, kerana dengan itu nikmat ini akan hilang.

Penulis mendapati dalam kalangan para masyaikhnya dua cara dalam pemberian izin: sebahagian akabir terdapat tas-hil, seperti Sayyid al-Ta'ifah Hazrat Haji Imdadullah Sahib dan Hazrat Sayyid Ahmad Shahid; dan sebahagian terdapat tashdid, seperti Hazrat Qutb al-Irshad Ganggohi (قدس سره).

Sebahagian khadam telah menyatakan bahawa Hazrat Haji Sahib telah memberikan izin bai'at, tetapi Hazrat Ganggohi menyatakan bahawa di sisinya perlu melakukan sesuatu.

Dalam kalangan khalifah Hazrat Ganggohi juga, pada sisi Hazrat Saharanpuri dan Hazrat Syaikh al-Hind (نور الله تعالى مرقدهما) terdapat tashdid yang kuat. Pada awalnya pada sisi Hazrat Syaikh al-Islam Madani juga terdapat tashdid, kemudian berubah kepada tas-hil.

Sebabnya pada pandangan penulis ialah bahawa pada sisi para sufiya terdapat empat darjat nisbah, yang perinciannya akan datang.

Sebelum itu, mengenai hakikat nisbah, terdapat satu irshad Hazrat Thanwi yang sangat penting. Beliau menyatakan bahawa makna lughawi bagi nisbah ialah hubungan dan keterikatan, dan makna istilahi ialah

hubungan khusus seorang hamba dengan Allah Ta‘ala, iaitu ketaatan yang berterusan dan zikir yang غالب, dan hubungan khusus Allah Ta‘ala dengan hamba, iaitu penerimaan dan keredaan, seperti antara seorang ‘ashiq yang taat dan ma‘shuq yang mulia.

Dan tanda seseorang memiliki nisbah ialah bahawa dalam suhbahnya timbul keinginan kepada akhirat dan kebencian terhadap dunia, dan ahli agama lebih cenderung kepadanya, manakala ahli dunia kurang cenderung. Pengenalan ini bagi orang awam sukar, tetapi bagi ahli tariq lebih jelas.

Apabila makna nisbah telah diketahui, maka jelas bahawa seorang fasiq dan kafir tidak boleh menjadi صاحب نسبت. Sebahagian manusia tersalah memahami bahawa nisbah bermaksud keadaan-keadaan tertentu yang merupakan hasil riyadhah dan mujahadah; keadaan seperti itu boleh terdapat pada setiap orang yang melakukan mujahadah, dan ini adalah istilah orang jahil.

Daripada ini diketahui bahawa nisbah adalah nama bagi suatu jenis hubungan yang khusus. Semakin kuat hubungan itu, semakin kuat nisbah itu. Nisbah umum terdapat bagi setiap Muslim dengan Allah Ta‘ala, tetapi nisbah khusus adalah hasil daripada mahabbah dan تعلق khusus. Sebagaimana cinta mempunyai martabat dan

darjat, demikian juga nisbah mempunyai darjat yang berbeza-beza.

Dan puncaknya ialah tenggelam dalam lautan cinta Ilahi:

Sia-sialah mencari tepi lautan cinta itu; bahkan, wahai hati—jadilah engkau kekasih, lalu tenggelamlah di dalamnya.

Sekarang dinyatakan jenis-jenis nisbah, sebagaimana disebut oleh Hazrat Shah ‘Abd al-‘Aziz dalam Tafsir ‘Azizi dan dinukil oleh penulis dalam autobiografinya.

Hazrat menyatakan bahawa dalam istilah sufiya nisbah ada empat jenis.

Jenis pertama ialah **nisbah** انعکاسی. Maksudnya, dengan banyaknya zikir dan shughal, setelah hilang karat hati, timbul dalam hati kejernihan seperti cermin sehingga setiap perkara tampak padanya seperti bayangan dalam cermin.

Apabila orang ini pergi ke hadapan syeikh atau berada dalam suasana yang penuh dengan zikir dan shughal, kesan itu timbul padanya. Apabila majlis syeikh atau suasana itu berakhir, kesan itu juga hilang.

Penulis menyatakan bahawa perumpamaannya seperti cermin: apa yang berada di hadapannya terpantul, apabila

dialihkan, pantulan itu hilang. Jika diperkukuhkan seperti gambar dengan bahan tertentu, ia kekal.

Sebahagian masyaikh memberikan izin pada darjat ini. Jika dengan mujahadah ia dipelihara, ia kekal bahkan menjadi lebih kuat. Inilah darjat yang disebut bahawa kadangkala orang yang belum sempurna juga dijadikan mujāz, kekurangannya dari sudut kesempurnaan. Orang pada darjat ini memerlukan usaha yang sangat banyak.

Jenis kedua ialah **nisbah** القانیہ. Perumpamaannya, seseorang membawa lampu, diisi minyak dan sumbu, lalu mengambil api daripada ‘ishq syeikh.

Darjat ini lebih kuat daripada yang pertama. Orang yang memiliki darjat ini, walaupun tidak hadir dalam majlis syeikh, nisbah itu tetap kekal, selama minyak dan sumbu masih ada, iaitu selama wujud awrad, asyghal dan hubungan dengan syeikh.

Perkara-perkara ini adalah seperti minyak dan sumbu bagi hidayah. Penjagaan daripada angin yang bertentangan seperti maksiat juga perlu, kerana angin boleh memadamkan lampu.

Isyarat halus di sini ialah bahawa kekuatan minyak dan sumbu menentukan sejauh mana angin dapat ditahan.

Penulis berpendapat bahawa kebanyakan izin para akabir adalah pada darjat ini. Tanda yang dilihat ketika pemberian izin ialah seperti kilatan yang terlintas.

Jenis ketiga ialah **nisbah** اصلاحی. Ini lebih kuat daripada dua yang terdahulu. Perumpamaannya seperti seseorang menggali sungai kecil, menguatkannya, dan menghubungkannya dengan sungai besar; air akan mengalir dengan kuat sehingga halangan kecil tidak dapat menahannya.

Penulis berpendapat bahawa kebanyakan izin para salaf adalah pada darjat ini, setelah akhlak diperbaiki dan nafs disucikan, kemudian diberikan awrad dan izin.

Contoh daripada kalangan masyaikh Chishtiyyah:

Hazrat Shah Abu Sa‘id Ganggohi, daripada keturunan Hazrat Syaikh ‘Abd al-Quddus Ganggohi, datang untuk bai‘at kepada Shah Nizamuddin Balkhi.

Apabila kedatangannya diketahui, syeikh menyambutnya dengan penuh penghormatan, memberi layanan yang baik dan makanan yang lazat setiap hari, mendudukkannya di tempat mulia.

Apabila Shah Abu Sa‘id meminta izin untuk pulang, syeikh memberikan banyak harta sebagai hadiah.

Beliau menyatakan bahawa dia tidak memerlukan harta dunia, dia datang untuk mendapatkan sesuatu yang dibawa oleh syeikh.

Mendengar ini, keadaan syeikh berubah, lalu memerintahkannya pergi ke kandang dan menjaga anjing-anjing pemburu.

Beliau melakukan khidmat itu, diberi makanan sekadar cukup, duduk jauh seperti orang biasa tanpa diberi perhatian.

Selepas beberapa tahun, diperintahkan supaya najis dibuang sehingga terkena dirinya. Pada mulanya timbul marah, kemudian hilang sedikit demi sedikit, sehingga akhirnya tidak marah bahkan membantu.

Selepas itu, dibawa dalam perburuan, diseret oleh anjing sehingga luka parah, tetapi tidak mengadu.

Pada malam itu, syeikh bermimpi gurunya menegur kerana terlalu keras.

Keesokan hari, beliau dipanggil, dipeluk, dan dinyatakan bahawa dialah yang layak membawa faidhz Chishtiyyah ke Hindustan.

Dalam *Irshad al-Muluk* disebut bahawa apabila murid telah tetap dalam taubat, wara‘, taqwa dan zuhud, serta mendidik nafs dengan mujahadah, maka layak diberikan pakaian tariqah, dan para masyaikh menganggap penting mendahulukan izin.

Jenis keempat ialah **nisbah** اتحادی. Ini adalah yang paling tinggi. Maksudnya bahawa syeikh menghubungkan nisbah rohaninya—yang membawa kesempurnaan yang tinggi—dengan ruh murid dengan kekuatan, dan memasukkan nisbah itu dengan kekuatan ke dalam hati murid, sehingga seolah-olah tidak tinggal perbezaan antara syeikh dan murid dari sudut rohani.

Inilah perkara yang Hazrat Haji Sahib telah nyatakan kepada Hazrat Gangohi selepas satu minggu bai‘at bahawa: “Apa yang aku hendak berikan, telah aku berikan; sekarang memperbanyakkannya adalah tugasmu.”

Dan inilah juga yang diisyaratkan dalam sabda Nabi صلى الله عليه وسلم bahawa apa yang Allah Ta‘ala masukkan ke dalam dadaku, telah aku masukkan ke dalam dada Abu Bakar رضي الله عنه.

Dalam menjelaskan nisbah ini, Hazrat Shah Sahib telah menyebut satu kisah yang aneh daripada Hazrat Bāqī

Billah‹ yang merupakan syeikh kepada Hazrat Mujaddid Alf Thani‹ dan maqamnya berada di Delhi.

Pada sisi para masyaikh, apabila seseorang memberikan hadiah, kadangkala mereka merasa sangat berat untuk menerimanya. Mereka menerimanya bukan dengan kelapangan, tetapi kerana menjaga hati pemberi.

Akan tetapi, hadiah yang datang pada waktu **sangat berhajat**, maka ia diterima dengan penuh perhatian dan penghargaan. Pada waktu itu doa yang keluar dari hati sangat kuat.

Doa seperti ini tidak berlaku pada setiap masa. Akan tetapi apabila ia berlaku, ia tepat mengenai sasaran dan cepat diterima.

Melihat keadaan ini, sebahagian manusia menyangka bahawa para masyaikh—apa sahaja yang keluar dari lidah mereka pasti berlaku. Padahal ini bukan satu kaedah umum.

Pada sisi mereka terdapat satu waktu yang penting, iaitu apabila datang kepada mereka seorang tetamu yang besar daripada kalangan ahli Allah, sedangkan di sisi mereka tidak ada sesuatu. Pada waktu itu, hadiah yang datang adalah sangat bernilai.

Pada suatu ketika, di sisi Hazrat Khawajah Sahib datang beberapa tetamu yang penting. Berdekatan tempat tinggal

beliau terdapat sebuah kedai tukang masak. Tukang masak itu melihat bahawa beberapa tetamu yang baik telah datang secara tiba-tiba.

Maka dia menyediakan satu hidangan yang besar, dan meletakkan di dalamnya pelbagai jenis makanan, lalu membawanya kepada Hazrat.

Hazrat bertanya: “Apakah ini?”

Dia menjawab: “Di sisi Hazrat ada tetamu, maka saya membawa makanan untuk mereka. Harap diterima.”

Hazrat sangat bergembira, lalu dalam keadaan penuh tawajjuh berkata :
“Mintalah, apa yang engkau mahu.”

Dia berkata: “Jadikan aku seperti engkau.”

Hazrat berdiam seketika, lalu berkata : “Mintalah selain daripada ini.”

Dia berkata: “Aku tidak mahukan selain ini.”

Oleh kerana telah keluar daripada lisan mubarak kata “mintalah apa yang engkau mahu”, dan dia berulang kali meminta perkara yang sama, maka Hazrat membawanya masuk ke dalam bilik dan menutup pintu dari dalam.

Apa yang berlaku di dalam, hanya Allah Ta‘ala yang mengetahui. Disebut sebagai perumpamaan bahawa

sebagaimana Hazrat Jibril عليه السلام pada waktu penurunan wahyu telah memegang dan menekan Nabi صلى الله عليه وسلم sebanyak tiga kali dan menyuruh membaca, demikianlah suatu tawajjuh yang kuat berlaku.

Setelah beberapa waktu, apabila pintu dibuka, kedua-duanya keluar dalam keadaan yang hampir sama wajahnya.

Perbezaannya hanya bahawa Hazrat seperti mana masuk, demikian juga keluar. Adapun tukang masak itu berada dalam keadaan سكر **(tidak sedar rohani)**.

Tidak lama selepas itu, dia wafat dalam keadaan tersebut.

Semoga Allah Ta'ala meninggikan darjatnya.

Kematian itu telah ditetapkan waktunya, tidak didahulukan dan tidak dilewatkan. Akan tetapi keberuntungannya ialah sepanjang hidupnya dia hanyalah seorang tukang masak, dan pada waktu kematian dia menjadi seperti Khawajah Bāqī Billah dan memperoleh bahagian di akhirat.

Dan peristiwa-peristiwa seperti ini banyak lagi, sebahagiannya telah disebut dalam tulisan penulis.

Dan satu perkara yang perlu diketahui ialah bahawa para masyaikh mempunyai suatu kaedah, iaitu mereka memulakan amalan secara berperingkat-peringkat supaya

dalam diri murid terbentuk kemampuan untuk menanggungnya. Oleh sebab itu, para masyaikh sangat menekankan supaya amalan-amalan tidak ditinggalkan, agar dalam hati sentiasa terbina kekuatan.

Peristiwa-peristiwa memberi sesuatu dari dada ke dada banyak terdapat dalam kisah para masyaikh, dan penulis juga melihat perkara ini dengan banyak dalam kalangan masyaikhnya sendiri.

Satu perkara yang penting ialah bahawa Hazrat Syaikh al-Islam Madani (رحمة الله عليه) pada permulaan pengajian *Bukhari Sharif* dalam hadith Jibril sering menyebut empat jenis nisbah ini serta kisah Hazrat Bāqī Billah. Akan tetapi, orang-orang yang menukilkan ucapan beliau telah banyak mencampur-adukkan sehingga berlaku kekeliruan. Kisah yang sahih adalah sebagaimana yang telah disebutkan.

Di sini satu perkara yang patut diperhatikan ialah bahawa empat jenis nisbah ini walaupun berbeza dari sudut lemah dan kuat—nisbah انعکاسی paling lemah, kemudian القانیہ, kemudian اصلاحی, kemudian اتحادی—namun tidak semestinya bahawa حصول setiap nisbah bergantung kepada yang sebelumnya. Akan tetapi syarat-syarat izin adalah مشترک pada semuanya.

Perincian syarat-syarat itu telah disebut dalam risalah *Syari'at wa Tariqat*, antaranya sebagaimana yang dinyatakan oleh Hazrat Thanwi bahawa seseorang itu

hendaklah telah mendapat manfaat dalam suhbah seorang yang kamil dalam suatu tempoh masa, dan dalam kalangan ahli ilmu dan ahli faham dia dipandang baik serta orang ramai cenderung kepadanya.

Dengan suhbahnya, bertambah cinta kepada Allah Ta‘ala dan berkurang cinta kepada dunia dalam hati, dan keadaan orang-orang yang bersamanya semakin baik dari hari ke hari.

Dia hendaklah seorang yang bertaqwa, salih, mengikuti sunnah, mengetahui ilmu agama sekadar keperluan, telah memperoleh manfaat batin daripada khidmat kepada seorang yang kamil, dan orang-orang berakal serta ulama cenderung kepadanya, serta suhbahnya memberi kesan.

Satu syarat yang sangat penting ialah bahawa dia sendiri tidak menjadi penuntut izin. Penulis menyatakan bahawa dia telah melihat dalam kalangan akabir dan juga dalam kalangan sahabat-sahabatnya bahawa ramai orang yang memiliki nisbah tidak diberikan izin hanya kerana dalam hati mereka terdapat keinginan untuk mendapatkan izin.

Sebagaimana dalam *Tazkirah al-Rashid* disebut bahawa seorang telah lama berada bersama seorang syeikh, kemudian mengadu bahawa keadaan hatinya tidak menjadi baik. Syeikh bertanya apakah yang dimaksudkan dengan “baik”. Dia menjawab bahawa dia ingin

memperoleh nikmat daripada syeikh dan menyampaikannya kepada orang lain.

Syeikh menyatakan bahawa inilah punca kerosakan, kerana sejak awal lagi dia telah menetapkan dalam hatinya untuk menjadi pīr.

Dan Hazrat Syaikh al-Islam Madani (قدس سره) juga telah berkata kepada penulis ketika penulis menyatakan ketidaklayakannya dan memohon supaya dilarang daripada mengambil bai‘at:

“Orang yang menganggap dirinya layak, dialah yang tidak layak.”

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليماً كثيراً

Ditulis oleh Hazrat Shaykh al-Hadith Maulana Zakariyya Sahib (دامت برکاتهم) pada 3 Ramadan 1400 Hijrah di Dar al-‘Ulum Faisalabad.